

وَالَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۲۱)

(حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ) میرے ذمہ ان کا ایک گناہ (خون ہے) اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔

۲۔ حَطَا: ایسا گناہ جس کے کرنے کا انسان کا ارادہ نہ ہو مگر اتفاقاً ہو جائے یا سہواً۔ مثلاً کسی شکارچی تیر تو شکار کو مارا اور وہ لگ کسی انسان کو گویا جس سے وہ مر گیا۔ ایسی خطا اگر قابل حد یا تعزیر ہو تو سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اسے حَطَا یا حَطَأُ کہتے ہیں۔ اور اگر دوسری نوع کی ہوں تو اللہ تعالیٰ استغفار اور نیک اعمال کے بدلہ میں معاف بھی فرمادیتے ہیں اور اسے حَطَاءُ کہتے ہیں (فقہ ل ۴۰) (ج خطایا) اور حَطِیْطٌ (ج خطیئات) بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَزِيَّةٌ مُّسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (۲۲)

اور جو یقیناً چوک کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا بھی دے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَقُلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ (۲۵)

اور خطۃ (بخشش کی پکار) کہنا۔ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔

۳۔ حُوبٌ: الْحُوبَةُ مال باپ۔ بہن۔ بیٹی۔ کہتے ہیں اِنْ لِي حُوبَةٍ اَعُولُهَا یعنی میرے بال بچے ہیں جن کی میں کفالت کرتا ہوں (منجد) اور حُوبٌ بمعنی اولاد کا والدین کی نافرمانی یا والدین کی اولاد پر شفقت اور تربیت میں کوتاہی کرنا (م۔ ل) اور انا م راغب کے نزدیک جن کاموں سے سختی سے روکا گیا ہے ان کا ارتکاب حُوبٌ کہلاتا ہے (مف) اور حُوبٌ کا بنیادی معنی ڈانٹ (زجر) ہے۔ اور حُوبٌ ہر وہ گناہ ہے جس کا فاعل مستحق زجر ہو (فقہ ل ۱۹۳) ارشاد باری ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (۲۶)

کہ بڑا سخت گناہ ہے۔

۴۔ حِنْثٌ: بمعنی غلط اور جھوٹی قسم۔ گناہ اور نافرمانی (مف) اور حِنْثٌ فِي الْيَمِينِ بمعنی قسم کی خلاف ورزی کرنا (م۔ ل) اور حِنْثٌ بمعنی باطل کی طرف جھکنا۔ مائل ہونا (منجد) گویا حِنْثٌ سے مراد ایسا گناہ ہوتا ہے جو عہد و پیمان یا قسم توڑنے سے متعلق ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَكُنْتُمْ أَصْغَرُ عَلَىٰ الْحَنْثِ الْعَظِيمِ (۲۷)

اور وہ لوگ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔

۵۔ اِثْمٌ: بمعنی ہر وہ عمل جو کارِ خیر یا ثواب سے پیچھے رکھے یا روکے (مف م۔ ل) (ج اِثَام) (صندیقی) نیز اِثْمٌ کا لغوی معنی تقصیر ہے (فقہ ل ۱۹۳) ارشاد نبویؐ ہے: اَلْاِثْمُ مَا اَظْمَأَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ

گو یا اِخْم ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا دل نیکی کے کاموں سے تو پیچھے رہے اور گناہ کے کاموں کی طرف مائل ہو اور موقع ملنے پر اس گناہ سے نہ چو کے۔ یعنی اِخْم کا تعلق عمل سے زیادہ دل سے ہے اور ایسے شخص کو اِخْم کہتے ہیں جس کی ضد سَلِیْم ہے۔ ارشاد باری ہے،

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۵)

نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔

وَلَا تَكْمُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْمُمْهَا
فَأِنَّهُ أَعْمَىٰ قَلْبُهُ (۲۸۳)

اور شہادت کو مت چھپاؤ۔ اور جو کوئی اسے چھپائے
تو اس کا دل گنہگار ہے۔

۶۔ اجزائے جُزْم صرف وہ کام سمجھا جاتا ہے جس کی از روئے قانون سزا مقرر ہو۔ لیکن یہ نہ از روئے قرآن درست ہے نہ از روئے لغت۔ جُزْم - جَزِیمَہ بمعنی بڑے گناہ والا ہونا۔ اور اَجْزَمَہ بمعنی اکتساب یا از کتاب مکروہ۔ اور اجزائے جُزْم بمعنی گناہ کا وبال ہے (منجید) جُزْم کا بنیادی معنی القطع۔ اور جُزْم ہر وہ کام ہے جس سے کسی واجب امر کی ادائیگی نہ ہو یا واجب فی ادا نہ کرنا، جُزْم ہے (فقر ۹۳) ارشاد باری ہے:

قَدْ اِنْ اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ اِجْرَائِي وَ
اَنَا بِرَبِّي مُتَمَتِّعٌ نَّجِيرٌ مُّوَنٌ ﴿٣٥﴾

آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن میں نے اپنے دل سے
بنالیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے اور میں
اس سے بری ہوں جو گناہ تم کرتے ہو۔

4۔ جُنَاح کے معنی دراصل گناہ نہیں بلکہ گناہ کی طرف جھکاؤ یا میلان ہے۔ جَلَجَ بمعنی جھکنا۔ مائل ہونا۔
 امجد قرآن میں اکثر آتا ہے، لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، يَا لَيْتَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بمعنی کوئی حرج نہیں
 کوئی قابل گرفت یا قابل مواخذہ بات نہیں وغیرہ۔ جیسے فرمایا:
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ جن عورتوں کو تم نے چھوڑا نہیں، انھیں طلاق دینے
 میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۲۳۶)

اور جَنَاح (ج مفتوحہ بمعنی بازو پر پہلو) کا لفظ خیر کی طرف جھکاؤ کے لیے آتا ہے جیسے فرمایا: **وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ (۱۶)** اور عجز و نیاز سے اپنا پہلو ان دونوں (والدین) کے آگے جھکا دے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنا

۸۔ لَمَعَ: بمعنی کسی بڑے گناہ کی طرف لے جانے والے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس کام میں مداخلت نہ ہوں اور اَلَمَعَ بمعنی چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرنا (منجبر) جیسے زنا سے پہلے کسی غیر عورت کے پاس آنا جانا یا اس سے آزادانہ گفتگو، یا چوری سے پہلے اس کے متعلق صلاح و مشورے سب لَمَعَ کی تعریف میں آتے ہیں۔ (ارشاد باری ہے؛

الَّذِينَ يَخْتَفُونَ كِبَرًا لِلَّهِ ثُمَّ
وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (۵۳)

جو لوگ صغیر و گناہوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی
کی باتوں سے بچتے ہیں تو بیشک تیرا پروردگار بڑی بخشش
والا ہے۔

مہصل: (۱) ذنب: عام ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے لیے۔

(۲) خطا: ایسا گناہ جو بلا ارادہ سرزد ہو۔

(۳) خوب، عالمی معاملات سے تعلق رکھنے والے بڑے گناہ۔ قابلِ زجر گناہ۔

(۴) حِثِّ قِیَمِ تُوْزَنَ عَمِدِ وِیْجَانِ سَے تَعْلُقِ رِکھنِے وَا لَے بڑے گناہ۔

(۵) اشم: گناہ کی طرف طبیعت کا آمادہ رہنا اور وقت آنے پر ارتکاب سے نہ چوکر۔

(۶) اِجْرَام: بڑے گناہ کا وبال۔

(۷) جُنَاح: گناہ کی طرف میلان۔ حرج کے معنی دیتا ہے۔

(۸) لَمَّ: صغیرہ گناہ جو کسی بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہوں۔

۱۵ — گنگار

کے لیے اِثْم سے اِثْم اور اِیْثْم، خَطَا اور خِطَا، خَا طِی، اِجْرَام سے مُجْرِم کے علاوہ فَارِثِ قَسْب اور فَاجِر کے الفاظ آئے ہیں۔

آیت: اِنَّهُمْ خٰطِیْۢمٌ اور مُجْرِمٌ کی تشریح گناہ میں گزر چکی ہے۔

۴۔ فَاسِقٌ: فسق بمعنی حق و اصلاح کے رستہ سے ہٹ جانا۔ بدکار ہونا (منجھ) اطاعت سے باہر

نکل جانا (م۔ ل) شرعی احکام کا خیال نہ رکھنا (مف) فاسق کا لفظ عادی نافرمان کے لیے بولا جاتا ہے۔ بدکردار۔ تاہم ایسا شخص گناہ کے کام کو گناہ اور نافرمانی سمجھتا ضرور ہے۔ ارشاد باری ہے:

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی بدکار کوئی خبیث لیکر

بَنَابِائِيْنَ (٢٩)

آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔

۵۔ قَاجِر: (ج جُحَار، ضدا بوا) فَجَّوْ بمعنی کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا۔ اور فاجو بمعنی دین کی پردہ درمی اور نافرمانی کرنے والا۔ بدکار۔ بدکردار جو گناہ کرتا جائے اور تائب نہ ہو (معت) اور بخور بمعنی گناہوں میں مہمک۔ زانی (منہج) اور جَحَّوْ بمعنی ڈھٹائی کرنا۔ ڈھیٹ بن جانا۔ اور فاجِر

ایسا گنہگار ہے جو گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے۔ بد معاش۔ ارشاد باری ہے:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ - سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سنجین میں ہیں (عائدہ ٹھری)
عمل نامہ گنہگاروں کا سنجین میں ہے (عثمانی)

ماہصل: (۱) اَثم: کبھی کبھار گناہ کے کام کرنے والا۔ اَثمیہ: جس کی طبیعت ہر وقت گناہ کے ارتکاب پر آمادہ ہے۔

(۲) خَاطِئٌ: ایسا گنہگار جس سے بھول چوک سے گناہ ہو جائے۔

(۳) مُجْرِمٌ: کسی بڑے گناہ کا مرتکب۔

(۴) فَاسِقٌ: ایسا نافرمان یا گنہگار جو گناہ کو گناہ سمجھتا ضرور ہو۔

(۵) فَاجِرٌ: ایسا گنہگار اور بدکردار جو ڈھیٹ بن چکا ہو اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھتا ہو۔ بد معاش۔

۱۶۔ گندگی۔ نجاست

کے لیے تَفَثٌ، رَجَزٌ اور رَجَزٌ کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ تَفَثٌ: تَفَثٌ بمعنی کسی چیز پر میل پھیل کا چڑھ جانا۔ اور قَصَصٌ تَفَثٌ بمعنی ایسی میل پھیل کو دکرنا (منجد) اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ناخنوں کا کاٹنا، لبوں کا کترنا، خوشبو لگانا۔ اور نکاح کے علاوہ باقی تمام اشیاء جو محرم پر حرام ہوتی ہیں ان کا استعمال ہے۔ ل۔ بمعنی بدن کی صفائی جس میں ناخن کاٹنا اور بڑھے ہوئے بال تراشنا، نہادھو کر میل صاف کرنا اور بعد میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگانا سب کچھ قَصَصٌ تَفَثٌ میں شامل ہے۔ ارشاد باری ہے:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۲۹)

نذریں پوری کریں اور قدیمی گھر (بیت) کا طواف کریں

۲۔ رَجَزٌ: رَجَزٌ بمعنی اضطراب پیدا کرنا۔ اور رَجَزٌ حُلَانٌ بمعنی اس نے سحر رجز پر شعر پڑھے۔ اور رجزیہ اشعار وہ ہوتے ہیں جو دوران جنگ لڑائی پر ابھارنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اور عَدَا جُجَ مِّن رَّجَزٍ اَلَيْسَ میں رجز بمعنی اضطراب پیدا کر دینے والا ہے۔ اور رَجَزٌ سے مراد وہ شیطانی وساوس ہیں جو دل میں اضطراب اور بُری خواہشات پیدا کرتے رہتے ہیں (صفت۔ منجد) ارشاد باری ہے:

اِذْ يُغِيْثُكُمُ النَّعَاسُ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَ
يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيَطَّيِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ
رَجَزَ الشَّيْطٰنِ (۱۱)

جب اُس نے (تمہاری) تسکین کے لیے اپنی طرف سے
تمہیں اونگھ (کی چادر) چڑھا دی اور تم پر آسمان سے
پانی برسا یا کہ تم کس سے (نہلا کر) پاک کرے اور شیطانی
نجاست کو تم سے دُور کرے۔

یہاں رَجَزُ الشَّيْطَانِ سے مراد وہ شیطانی وساوس ہیں جو جنگِ بدر میں شکست کی صورت میں
دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے۔

رُجْز: رُجْز اور رُجْز در اصل ایک ہی لفظ ہے (مُجْذ) اور اس میں وہی فرق ہے جو حَمَل اور حَمَل یا وَفْر اور وَفْر میں ہے تفصیل کے لیے دیکھیے (تو جہ) اور اس لفظ کا اطلاق ان تمام شیطانوں و سوس پر ہوتا ہے جو دل میں موجود ہوں۔ خواہ یہ غیر اللہ کی عبادت سے متعلق ہوں یا بڑے خیالات سے ارشاد باری ہے:

وَيَا بَلَّكَ فَطَطَّرَ وَالتَّجَرَّ فَافْجَرَّ (۱۰) اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور ناپاکی سے دُور رہو۔

۳۔ رُجْز: ایسی چیزوں کی نجاست جنہیں شریعت نے پلید (نا پاک) یا حرام قرار دیا ہو (مُجْذ) پھر یہ مادی اور معنوی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْمَنَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا (۱۱) بجز اس کے کہ مرا ہوا جانور یا بہتا ہو یا سوراخ کا گوشت
أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رُجْسٌ (۱۲) کہ یہ سب ناپاک ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (۱۳) اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اُن کے لیے
فَزَادَتْهُمْ رُجْسًا إِلَى رُجْسِهِمْ (۱۴) گندگی پر گندگی کو زیادہ کیا۔

یہاں رُجْز سے مراد کفر و شرک کی نجاست ہے۔ اور یہ رُجْز کا معنوی استعمال ہے۔

(نیز دیکھیے "نا پاک")

مَحْصِل: (۱) تَفْش: بدن کا میل کچل۔ (۲) رُجْز: حرام اور گندی چیزوں کی نجاست۔
(۳) رُجْز: اضطراب پیدا کرنے شیطانی وساوس۔

۱۰۔ گننا

کے لیے عَدَّ، حَسَبَ اور اَحْصَى (حصو۔ حصی) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ عَدَّ: بمعنی گننا۔ گنتی کرنا۔ شمار کرنا۔ معروف لفظ ہے اور اس کا استعمال عام ہے۔ عدد بمعنی گنتی ہند
قرآن میں ہے:

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ (۱۵) تو ہم نے غار میں گنتی کے سال ان کے کانوں پر زینکا
سِتِّينَ عَدَدًا (۱۶) پردہ ڈالے رکھا۔

۲۔ حَسَبَ: بِحَسَبِ حِسَابًا وَحُسْبَانًا بمعنی گنتی کرنا اور اس کا حساب رکھنا۔ گنتی میں نظم و ضبط رکھنا۔
مِل (تا کہ حساب میں کچھ فرق نہ آئے۔ ارشاد باری ہے،

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالنَّهَارَ (۱۷) اور اسی نے رات کو (باعث آرام اور سوج اور چاند کو
الْقَمَرَ حُسْبَانًا (۱۸) (ذرا کچھ شمار بنایا ہے۔

۳۔ اَحْصَى: حَصَى بمعنی کنکری اور حَصَى بمعنی کنکر مارنا۔ عرب لوگ عموماً حساب دان نہ
ہونے کی وجہ سے کنکریوں پر شمار کرتے تھے۔ لہذا یہ لفظ شمار کرنے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔

حَصٰی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) گننا اور (۲) اس پر قدرت رکھنا یا اس کا ریکارڈ رکھنا۔ اسے یاد رکھنا (م۔ ل) اور یہ عَدَّ سے اخذ ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔

(۱۴/۳۳)

اور کبھی یہ لفظ صرف حساب پر قدرت رکھنے کے لیے بھی آجاتا ہے۔ جیسے فرمایا:

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتِيَكُمْ عَلَيْهِمُ۔ اس نے معلوم کیا کہ تم نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی۔

(۷۳/۶۲)

محصل: عدد، محض شمار کرنا حسب شمار کرنا اور اس میں نظم و ضبط کہ اس میں غلطی نہ ہو اور احصٰی بمعنی شمار کرنا اور اس پر قدرت رکھنا۔ ریکارڈ کرنا۔ یاد رکھنا۔

۱۸۔ گود

کے لیے مَهْد اور حُجُور کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ مَهْد: بمعنی گہوارہ۔ پنکھوڑا۔ اور بمعنی دودھ پیتے بچہ کے لیے اس کی ماں کی گود۔ جب تک کہ دودھ پیتا رہے۔ کہ ماں کی گود بھی اس کے لیے گہوارہ ہی ہوتی ہے۔ اور اس لفظ میں تربیت یا سامان تربیت کا تصور بھی پایا جاتا ہے (دیکھیے بچھونا، ارشاد باری ہے:

وَيَكْلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اور وہ علیٰ ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں

حالتوں میں لوگوں سے (بکساں) گفتگو کرے گا۔

(۳۶/۳۶)

۲۔ حُجُور واحد حُجْر اور حُجْر بمعنی گود۔ کہتے ہیں فُلَانٌ فِي حُجْرٍ فُلَانٍ فُلَانٌ شَخْصٌ فُلَانٌ کی گود یا حفاظت میں پلا بڑھا (مخبر) اور فُلَانٌ فِي حُجْرٍ فُلَانٍ بمعنی وہ فُلَان کے زیرِ نگرانی ہے۔ یعنی اس کی طرف سے اس کمال اور اختیارات پر پابندی ہے (معنی قرآن میں ہے:

وَرَبَّائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ۔ اور تمہاری بیویوں کی پہلی لڑکیاں جو تمہاری پرورش

میں ہیں۔

(۲۴/۲۴)

محصل: (۱) مَهْد، دودھ پیتے بچہ کے لیے ماں کی گود۔

(۲) حُجْر: بڑی عمر کے بچوں کے لیے گود اس کا وہ کفیل ہے جو زیرِ تربیت بچہ کے اموال و اختیار پر پابندی لگاتا ہو۔

۱۹۔ گہرا۔ گہرائی

کے لیے لُجَّة، عَمُورًا اور عَمِيقٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ لُجَّة، لُج بمعنی پانی کی گہرائی۔ پانی کا گہرا حصہ جہاں پانی سب سے گہرا ہو۔ اور لُجَّ البَحْرِ بمعنی سمندر کی انتہائی گہرائی (م۔ ل) بَحْرٌ لُجِّيٌّ (۲۴/۲۴) بمعنی گہرا دریا یا سمندر۔ اور لُجَّة بمعنی گہرا پانی

۲۔ عَوْن: عَارَ بمعنی نشیبی زمین کی طرف نیچے اترنا۔ غار بمعنی کھوہ مشہور لفظ ہے۔ اور عَوْن بمعنی نشیبی زمین۔ اور بمعنی زیر زمین گہرائی (مف) گویا اس میں گہرائی کے ساتھ مکان کا تصور بھی پایا جاتا ہے، ارشاد باری ہے:

آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو کہ اگر تمہارا پانی زیر زمین
اگر لائی میں چلا جائے تو تمہیں کون ٹھنڈا اور شفاف
پانی لا کر دے گا۔

۳۔ عَمِيقُ: عمیق، یعنی کسی بھی چیز کی گہرائی (صدا ارتفَاع: یعنی بلندی) فاصلہ اگر افقی سمت میں ہو تو یہ لمبائی یا بُعد ہے۔ اور اگر اسی سمت میں ہو اور زمین سے اُوپر ہو تو بلندی یا ارتفَاع ہے اور زمین سے نیچے ہو یا خود اُوپر کھڑے ہوں تو یہی بلندی عمیق یا گہرائی ہے۔ اور عمیق یعنی گہرا قرآن میں ہے:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ مِنْ کُلِّ فِجٍّ حَمِیقٍ (۲۲) وہ لوگ دُور دراز کے راستوں سے آئیں گے۔
 تو اس میں حَمِیق کا معنی دُور دراز فِج کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے۔ فِج دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ کو کہتے ہیں جو نشیب و فراز سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔

ماہصل : (۱) لُجَّة گہرا پانی اور لُج پانی کی گہرائی۔

(۲) غور، زیر زمین گہرائی سطح زمین سے گہرائی نشیبی زمین۔

(۳) عمیق، گہرا۔ عام معنوں میں ہے۔

۲۰۔ گھاٹ

کے لیے مشرب اور وُرد کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ مَشْرَب، پانی پینے اور پھرنے کی جگہ۔ گھاٹ۔ یہ لفظ عام ہے۔ ارشادِ باری ہے،

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ (۲۰) تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔

۲۔ وَرَد: وَرَد بمعنی پینے کے لیے پانی کی جگہ پر پہنچنا۔ اور اس کی ضد صَدْر ہے۔ یعنی پانی پی چکنے کے بعد وہاں سے لوٹ جانا۔ اور وَرَد اس پانی کو کہتے ہیں جو وارد ہونے والوں کیلئے تیار کیا گیا ہو (مفت) جیسے ہمارے ہاں مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کے حوض وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں

اور وردِ دیا سے کو بھی کہتے ہیں (۱۹/۸۹) ارشادِ باری ہے:

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ

النَّارَ رَبِّكَسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ (۱۱)
اور انہیں جہنم پر پہنچا دے گا۔ بُری ہے وہ گھاٹ
جس پر وہ پہنچے۔

۲۱۔ گھائی

کے لیے نَجْد اور عَقْبَة کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ نَجْد بمعنی گھائی۔ بلند زمین۔ درختوں سے خالی زمین۔ بلند راستہ۔ پستانِ منجد اور نَجْد بمعنی واضح اور بلند ہونا منجد اور بمعنی بلند اور سخت زمین (مفت) نجد اصل میں گھائی کو بھی کہتے ہیں اور اس راستہ کو بھی جو اس پر چڑھتا یا گھائی سے نیچے آتا ہے (مفت) ارشاد باری ہے:
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (۹۰)
اور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے (جانِ ہرئی)
دکھلائی اس کو دو گھاٹیاں (عثمانی)

۲۔ عَقْبَة: بمعنی پہاڑ پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ (مفت) یعنی عَقْبَة سے صرف وہ راستہ مراد ہے جو گھائی یا پہاڑ پر چڑھتا ہو۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت ہے:
فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقْبَةَ وَمَا أَذْرَكَ مَا
الْعَقْبَةُ فَكَ رَقَبَةٍ (۹۱)
کیا ہے کسی کی گردن کا پھڑانا۔
لیکن صاحبِ منجد کے نزدیک عَقْبَة کے معنی دشوار گزار گھائی ہے اور اس پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ بھی۔

ماصل: نَجْد گھائی کے لیے عام لفظ اور عَقْبَة صرف اس گھائی کو کہتے ہیں جو دشوار گزار ہو۔
گھرانا اور گھراہٹ کے لیے دیکھیں "بے قرار ہونا"

۲۲۔ گھ

کے لیے بَيْت، مَسْكَن، دَار اور دِيَار اور أَهْل کے الفاظ قرآنِ کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ بَيْت: بات رات گزارنا۔ شب بسر کرنا۔ اور بَيْت وہ جگہ جہاں شب بسر کی جائے۔ پھر اصطلاحاً حاجت سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کوئی شخص اور اس کے عیال جو اس کے پاس رہتے ہیں رات بسر کر سکیں اور وہ ان کا لمبا و مادی ہو (مفت۔ م۔ ل) (حج بیوت) ارشاد باری ہے:
وَقَرْنِي فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (۳۳)
(اے پیغمبر کی بیویاں) اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلے دورِ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔

اور کعبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بَيْت اور الْبَيْت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس میں بھی "یان" تعلق پایا جاتا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے، الخلق عیال اللہ۔ اور کعبہ شب بسر کی جگہ نہ سہی تاہم

مجاواوی ضرور ہے۔

۲۔ مَسْكَن، سَكَن یعنی آباد ہونا۔ نیز کام کاج کرنے کے بعد آرام کرنا۔ اور مَسْكَن وہ جگہ ہے جہاں انسان رہائش اختیار کرے اور کسی شخص کو بغیر کرایہ وغیرہ کے رہائش دینے کو سَكَنی کہا جاتا ہے اور ایک مکان میں رہنے والوں کو سَكَن جو سَكَن کی جمع ہے (معت) اور مَسْكَن کا لفظ بَيْت سے انحصار ہے کیونکہ بیت کا لفظ رہائش اور شب ب سری دونوں پر دلالت کرتا ہے جبکہ مَسْكَن کا لفظ صرف رہائش کا مقتضی ہے۔ گویا ہر بیت مَسْكَن تو ہے لیکن ہر مَسْكَن بیت نہیں ہے ارشاد باری ہے:

فَتِلْكَ مَسْكَنُهُمْ وَلَهُ مَسْكَنٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ سُوْرَةُ اٰلِ اِمْرَانَ (ہلاک شدہ لوگوں) کے گھر ہیں جو ان کے بعد پھر کم ہی آباد ہوئے۔

۳۔ دار (جمع دُور دِیَار) بمعنی گھر۔ مکان۔ دار کے استعمال میں بہت وسعت ہے۔ جو گھر، حویلی، بستی، شہر، ملک تمام دنیا بلکہ آخرت پر بھی ہوتا ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے "شہر" اور دار سے مراد جب گھر ہو تو گھر کی خارجی حیثیت مراد لی جاتی ہے۔ اور اسے انگریزی میں ہاؤس (HOUSE) کہتے ہیں جبکہ بَيْت سے مراد گھر کی داخلی حیثیت لی جاتی ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ ہوم (HOME) ہے۔ نیز دار جب گھر کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کی جمع بھی دار ہی ہوگی۔ قرآن میں ہے،

فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ (تو (صاحب نے اپنی قوم سے) کہا، تم لوگ اپنے گھروں میں تین دن (اور) فائدے اٹھاؤ۔)

۴۔ اَهْل: اہل کا لفظ بھی بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے (تفصیل کے لیے اور اہل اور آل میں فرق کے لیے دیکھیے "اولاد") اور معروف معنوں میں اہل الرجل کسی کے گھر والے اور اہل و عیال یعنی بیوی بچے ہیں جو اس کے زیر کفالت و تربیت ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح قَرْبَیۃ کا لفظ بستی اور بستی والے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اَهْل کا لفظ گھر والوں کے علاوہ گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَ اِذْ عَدَدْتَ مِنْ اَهْلِكَ ثُبُوٰی الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ (۱۳)

ماہصل: بَيْت: جہاں انسان کی بمعہ اہل و عیال رہائش ہو اور شب ب سری بھی کرتے ہوں۔

(۲) مَسْكَن: صرف رہائش کا معنی دیتا ہے۔ خواہ شب ب سری کی جگہ نہ ہو گویا یہ بَيْت سے انحصار ہے۔

(۳) دار: کا استعمال بہت عام ہے۔ گھر کے معنی میں ہو تو اس سے گھر کی خارجی حیثیت مراد ہوتی ہے جیسے کسی ایک دار (حویلی۔ بھڑی) کے اندر کئی بَيْت ہو سکتے ہیں۔

(۴) اَهْل، گھرا۔ گھر والے، اہل و عیال سب اس کے معنی میں شامل ہیں۔

۲۳۔ گھڑی

کے لیے سَاعَة (سوع) اَنَاء (انی) اور زُلْف کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ سَاعَة: وقت کا ایک معین حصہ۔ گھڑی (ج سَاعَات) اہل عرب نے رات اور دن کو بارہ بارہ گھڑیوں میں تقسیم کر کے ان کے الگ الگ نام تجویز کیے ہیں جن کی تفصیل ”دن اور رات“ میں گزری چکی ہے۔ آج کل بھی رات اور دن کے مکمل وقت کو ۲۴ گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گویا سَاعَة سے مراد ایک گھنٹہ بھی لیا جاسکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے:

لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ (۳۶)

اور گھڑی جسے انگریزی میں (WATCH) کہتے ہیں کے لیے بھی سَاعَة کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے اور سَاعَاتی بمعنی گھڑیوں کی دکان کرنے والا اور گھڑی ساز۔ اور کبھی سَاعَة سے مدت یا اوقات بھی مراد لی جاتی ہے۔ جو ایک پورا دن تو بجا کئی دنوں بلکہ مہینوں اور سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْمُسْرَةِ (۱۱۵)

بیشک اللہ نے پیغمبر پر مہاجرین کی اور انصار و مہاجرین پر بھی جنہوں نے مشکل گھڑی میں بھی اس کی فراہم فرمائی کی۔

اور السَّاعَة سے بالعموم قیامت مراد لی گئی ہے۔ جیسے فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً (۱۱۶) یہاں تک کہ جب قیامت ان پر ناگہان آمو جو ہوگی۔
۲۔ اَنَاء، ان بمعنی وقت کا کچھ حصہ (ج اَنَاء) اور اُنْی یا اُنْی بمعنی کسی چیز کا وقت آجانا اور اس کا انتہا کو پہنچنا (مف) نیز اُنْی بمعنی پورا دن یا اس کا کچھ حصہ (منجد) لیکن قرآن کریم میں اَنَاء کا لفظ تین بار استعمال ہوا ہے (۱۱۶)، (۱۱۷) اور (۱۱۸) اور تینوں جگہ اَنَاء کے ساتھ لَیْل کا لفظ آیا ہے۔ دن کے ساتھ اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا۔ لہذا اس سے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ اَنَاء کا لفظ رات کی گھڑیوں میں مخصوص ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَسْجُدُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَوَّاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُونَ (۲۳۴)

وہ اللہ کی آیات رات کو پڑھتے ہیں اور (اسکے آگے) سجدے کرتے ہیں۔

۳۔ زُلْف بمعنی رات کا ابتدائی حصہ یا پہلی گھڑیاں (فل ۲۴) زُلْف کے بنیادی معنی مرتبہ اور قرب کے ہیں۔ رات کے ابتدائی حصہ کو زُلْف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ساری رات کا نزدیکی اور

قریب کا حصہ ہے۔ ارشاد باری ہے:

اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النُّجُومِ وَزُلْفَا
مِّنَ اللَّيْلِ (۱۱۳)

دن کے دونوں سروں (صبح و شام) اور رات کی پہلی ساعات میں نماز قائم کیا کرو۔